

Encuentro de Participación Sinodal y Articulación Pastoral de la Comisión de Pueblos Originarios del CELAM

Pueblos Originarios de América Latina haciendo Camino Sinodal

20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2023

LATACUNGA, ECUADOR

Memoria

EQUIPO DE COORDINACIÓN

Contenido

Comisión de Pueblos Originarios del CELAM	2
Introducción y Bienvenida	3
Día 1 – Lunes 20 de febrero	3
Oración de la mañana - Delegación de Paraguay	3
Bienvenida – Mons. José Hiraís Acosta	3
Objetivos del Encuentro - P. Gerardo Arenas	5
Mesa Principal: Acompañamiento Pastoral a los Pueblos Originarios en América Latina - procesos y experiencias concretas	6
PRIMER MOMENTO: Aportes al Proceso Sinodal	10
Proceso Sinodal, Mauricio López – CELAM	10
Lectura Intencionada del DEC - P. Gerardo Arenas	10
Primer Momento: Trabajo en Grupos	10
DÍA 2 Martes 21 de Febrero	12
Oración de la mañana	12
Recuento del día anterior	12
Segundo Momento: Trabajo en grupos para reflexionar y dialogar sobre las tensiones que persisten en nuestra iglesia.	13
Tercer Momento: Trabajo de grupos para identificar las prioridades y llamadas de acción... ..	14
Cerramos el día	18
SEGUNDO MOMENTO: Pastorales de Pueblos Originarios en América Latina	19
DÍA 3 – Miércoles 22 de Febrero	19
Oración de la mañana	19
Recuento de la mañana	19
Recuento de camino recorrido del encuentro – P. Gerardo Arenas	21
Primer momento: Impactos y aprendizajes de las pastorales de pueblos originarios durante la pandemia	22
Segundo momento: Actualización de los Desafíos de las Pastorales de Pueblos Originarios en Latinoamérica	23
DÍA 4 - Jueves 23 de febrero	26
Oración de la mañana	26
Recuento del día anterior	26
Tercer momento: Desafíos regionales y Articulación Continental	26
Desafíos Regionales	28
Desafíos a nivel Continental – Comisión de Pueblos Originarios	33
Conclusiones y Acuerdos Finales del Encuentro:	34
Anexos	36
Síntesis de aporte al Sínodo de la Sinodalidad – Fase Continental	36

Comisión de Pueblos Originarios del CELAM

La Comisión de Pueblos Originarios del CELAM da cuenta de los procesos históricos de organización continental que han realizado las distintas pastorales que dedican su servicio y misión a favor de los pueblos originarios. Desde 2022 esta Comisión está presidida por Mons. José Hiraís – Diócesis de Huejutla y cuenta con el apoyo de P. Gerardo Arenas como secretario de la comisión.

Desde 2022 se conformó una subcomisión metodológica de apoyo a la presidencia. A la luz de este encuentro la subcomisión se transforma a la comisión de coordinación, conformada por:

- Mons. José Hiraís Acosta (presidente – México)
- P. Gerardo Arenas (secretario – México)
- Hna. Luz Angélica Arenas (CEM - México),
- Hna. Lidia Chávez (Congregación Madre Laura – Colombia)
- Tania Ávila Meneses (Amerindia – Bolivia)
- P. Luis Ariel (Zona Andina)
- Sara Sánchez (Zona Amazónica)
- Cecilio Bejarano (Zona CAMEXPA)
- P. Lino Flores (Zona Cono Sur)
- Romina Gallegos Brito Centro de Redes de Acción Pastoral – CEPRAP.

Introducción y Bienvenida

Día 1 – Lunes 20 de febrero

Oración de la mañana- Delegación de Paraguay

Oración de Laudes a cargo de la delegación del Paraguay, contamos con una oración que incluía un canto del pueblo guaraní.

Bienvenida – Mons. José Hiraís Acosta

El Papa Francisco en comunicación del 26 de enero de 2023, ha recordado a todos los Obispos el proceso del Sínodo 2021-2024. Concluida la fase de consulta a las Iglesias particulares, el proceso continúa con la celebración de las Asambleas Continentales. El Papa se dirige a los Obispos en calidad de su naturaleza ministerial de ser signos de unidad del Santo Pueblo de Dios.

En la Constitución *Episcopalis communio* se señala que el Obispo inseparablemente la responsabilidad por la Iglesia particular confiada a sus cuidados pastorales y la preocupación por la Iglesia universal (No. 2). Hacer posible el ejercicio de esta última ha sido la razón de ser del Sínodo de los Obispos desde su creación.

El Papa agradece lo que se ha hecho a través de la consulta en las Iglesias particulares y en las conferencias Episcopales al Sínodo 2021 – 2024.

El tema que el Papa ha asignado a este Sínodo es: ***“Por una Iglesia Sinodal: comunión, participación, misión”***. Estamos llamados a trazar un camino común a partir de la contribución de todos. Es una oportunidad para escuchar la voz del Espíritu Santo (P. Fco. 2015. Conmemoración del 50 aniv. De la institución del Sínodo). Este ejercicio deja entrever el rostro de una Iglesia que está aprendiendo a escuchar al Espíritu a través de la escucha recíproca. Será tarea de las asambleas continentales a partir de las resonancias de la lectura suscitada en las Iglesias particulares, identificar prioridades y temas

recurrentes y la llamada a la acción que pueda ser compartida con las demás Iglesias locales del mundo y discutido durante la Primera Sesión de la Asamblea Sinodal en octubre de 2023.

Fruto del discernimiento de los pastores sobre las aportaciones de consulta al pueblo de Dios, a partir de cuya síntesis se redactó el *Documento de Trabajo para la etapa Continental (DEC)*, en el que resuena claramente la voz de las Iglesias particulares.

Tal documento expresa que la Iglesia es sinodal. Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha, donde todos –Pueblo de Dios y Colegio Episcopal, Obispo de Roma- se escuchan para oír la voz del Espíritu.

Será tarea de las Asambleas Continentales, a partir de las resonancias de la lectura del DEC en cada Iglesia particular identificar cuáles son las prioridades, los temas recurrentes y la llamada a la acción que puedan ser compartidos con las demás Iglesias locales del mundo y discutidos durante la Primera Asamblea Sinodal en octubre de 2023. (DEC 106).

En las Asambleas Continentales, ha de resonar de nuevo la voz del Espíritu, de modo que la Iglesia pueda hacerse la pregunta: Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Pueblo de Dios, con su función profética es objeto del proceso sinodal a través de la consulta que cada Obispo lleva a cabo en su Iglesia. De este modo se puede escuchar en su totalidad de los fieles que, tienen la unción del Santo.

A lo largo de este camino podremos experimentar el Espíritu que guía el camino de la Iglesia; n os permitirá experimentar cómo el Sínodo de los Obispos, representando al Episcopado Católico, se transforma en expresión de la colegialidad episcopal dentro de una Iglesia toda sinodal.

La etapa continental nos ayudará a comprender esta visión si, como Colegio Episcopal, estamos unidos en los caminos que ayuden a la Iglesia a ser sacramento de unidad, pueblo congregado bajo la dirección de los Obispos (S.C. 26). La participación en este proceso sinodal reforzará la unidad entre Iglesias Particulares e Iglesia Universal. El Camino de la Sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio.

Esta exhortación del Papa es el motivo por el cual La Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM), nos convoca durante estos días como sección o dimensión Pastoral de Pueblos Indígenas o Pueblos Originarios, para reflexionar sobre este camino sinodal de la Iglesia, concretamente desde la mirada, desde la experiencia de la vivencia de la fe como Pueblos originarios y Afrodescendientes, a fin de profundizar en los aportes que a nivel de Iglesias particulares se han arrojado y, contribuir ahora, a partir de la etapa continental, al camino sinodal de la Iglesia en América Latina en la cual se manifiesta la fe a través de las expresiones propias de los Pueblos Originarios. Esta experiencia es rica en valores, ritos, cosmogonías, cosmovisiones, expresiones de vida comunitaria y festiva, con

música y danzas, peregrinaciones, etc., sin descartar también aspectos negativos como violencia, vicios, etc.

Por otra parte, son pueblos que llevan el estigma de la marginación, de la explotación, la pobreza, han padecido saqueo de madera, minerales, y más riquezas del subsuelo por parte de empresas a las cuales no les interesa la persona, sino sólo las riquezas de los pueblos. Grandes cantidades de personas han sido desplazados de sus tierras, otros ven la necesidad de emigrar a causa de falta de empleos bien remunerados en sus pueblos. Al respecto el Papa Francisco ha abundado en su exhortación *Laudato Si*.

Sin embargo, consideramos, desde este camino Sinodal de la Iglesia, que dichos pueblos mucho pueden aportar al caminar de las Iglesias Particulares y de la Iglesia Universal para valorar su existencia y su realidad, de tal manera que, a partir de sus aportes, se pueda discernir qué acciones tomar a fin de ser tenidos en cuenta cada vez más por la Iglesia y acompañarlos en la vivencia de su fe y en sus luchas por un progreso integral, e incluso en su resistencia ante diferentes amenazas.

Por otra parte, en un segundo momento de este encuentro, abordaremos elementos que se han venido trabajando desde el CELAM que ha acompañado el caminar de los Pueblos Originarios, para poder ir haciendo caminas en esta misma acción Pastoral en nuestro continente en lo que se refiere a ir atendiendo a los principales desafíos que se presentan a la Iglesia en su labor de Evangelizar a nuestros hermanos de Pueblos Originarios. Dicha labor de Evangelización, que en muchos casos es labor de Inculturación del Evangelio, sea, teniendo en cuenta que el Pueblo indígena es protagonista de su propia Evangelización, no tenemos que mirarlo solo como destinatario de esta.

Objetivos del Encuentro- P. Gerardo Arenas

Objetivo general: Compartir experiencias sobre el proceso sinodal y generar procesos de articulación de las diversas acciones pastorales que se realizan en bien de nuestros pueblos originarios, para animar y acompañar la continuidad de los procesos de acción pastoral en las regiones y en las conferencias, propiciando una pastoral de conjunto en espíritu de Sinodalidad.

- **1er Objetivo específico:**
Escuchar, dialogar y discernir a partir de los aportes recogidos de todo el Pueblo de Dios en la primera etapa del sínodo de la Sinodalidad, respondiendo a tres cuestionamientos, cuáles son las resonancias, tensiones y divergencias y discernir las prioridades; desde la perspectiva de los hermanos de pueblos originarios.
- **2° Objetivo específico:**
Discernir y generar procesos de articulación de las diversas acciones pastorales en bien de nuestros pueblos, desde la escucha y el dialogo de nuestros hermanos de pueblos originarios, la experiencia de quienes ya han caminado con ellos y los contenidos que ya se tienen, que son las perlas y las flores de todo un caminar.

Tenemos varios procesos repam, REPAM, AELAPI, las formas de acompañamiento de los pueblos originarios, desde las conferencias episcopales, es el momento de articularnos, de compartir nuestras experiencias.

Los elementos del proceso sinodal están precisamente en la escucha, y las posibilidades para caminar juntos/as, porque es a través de la escucha y diálogo que podremos discernir. En este primer momento animamos a que identifiquemos *qué es lo que es lo que nos resuena, lo que más nos llega en nuestro corazón*, desde nuestras realidades compartidas. Luego, tenemos la invitación a identificar en dónde persisten las tensiones de nuestra iglesia. Por último, podremos comentar a la luz del proceso sinodal la situación de las pastorales de pueblos originarios y encontrar caminos para la articulación.

Mesa Principal: Acompañamiento Pastoral a los Pueblos Originarios en América Latina- procesos y experiencias concretas

Mons. Víctor Corral, Obispo Emérito Diócesis de Riobamba, Ecuador

Nos compartió una cronología de como los obispos junto con el CELAM iniciaron los simposios y espacios de reflexión sobre la teología india. Destacó que el acompañamiento del CELAM a los pueblos originarios estuvo en cuenta desde su fundación en 1955. En la primera estructura del CELAM la Pastoral Indígena era parte del departamento de Misiones. A lo largo de los años se han realizado encuentros de Obispos en las diversas regiones, con una periodicidad aproximadamente de cada 4 años. También se han realizado diversos talleres y procesos formativos desde 1995. Se destacan las experiencias animadas por Mons. Leónidas Proaño, Mons. Samuel Ruiz, Mons. Felipe Arizmendi.

Entre los principales datos se destacan:

- ✓ **1993. Panamá.** Participaron en este encuentro algunos obispos, sacerdotes, pastores y representantes de pueblos originarios del continente. Encuentro realizado por AELAPI.
- ✓ **1997.** Encuentro de Diálogo en Bogotá entre los teólogos iniciadores de la Teología India y pocos obispos representantes del CELAM. Este fue el primer encuentro que el CELAM organizaba sobre esta temática. A partir de este evento, arranca un nuevo camino de acompañamiento pastoral de la Iglesia (CELAM) a los pueblos originarios, a través de un proceso de diálogo, búsqueda, reflexión y

discernimiento que ha dado lugar a los Simposios Latinoamericanos de Teología India. Estos simposios se realizan con el objetivo de propiciar una reflexión profunda y sistemática sobre la Teología India.

- ✓ 1997. Bogotá. “Desafío de la emergencia indígena a la teología y a la pastoral de la Iglesia”.
- ✓ 2002. Riobamba. “Métodos teológicos, revelación, salvación y mediación de la Iglesia”
- ✓ 2006. Ciudad de Guatemala. “Cristo en los pueblos indígenas”
- ✓ 2011. Lima. “El Sueño de Dios en la creación humana y en el cosmos”
- ✓ 2014. San Cristóbal de las Casas. “La revelación de Dios en los Pueblos Originarios”
- ✓ 2017. Asunción. “La Trinidad y la familia en los pueblos originarios”
- ✓ 2022. Panamá. “Espíritu Santo y Pueblos Originarios”

El acompañamiento de los programas, talleres, encuentros planificados por el CELAM, o por diócesis de las Conferencias Episcopales tiene su fuerza, dinamismo y futuro gracias a los Catequistas, Servidores y Animadores Indígenas de comunidades cristianas (CEBS, iglesias vivas), porque son sujetos protagonistas de la evangelización en sus comunidades.

También los agentes de pastoral, que se han involucrado, e integrado con los pueblos, y muchas veces haciendo suyas los dolores y las esperanzas de estos pueblos. Su acompañamiento cercano e inculturado de agentes de pastoral que ejercer su servicio en unidad con la unidad de la Iglesia Universal.

Hozana Castro – Cacique del Pueblo Puruborá, Brasil

“Pido permiso para cantar un canto para pedir la bendición de nuestro padre Abó”.

Agradeciendo la invitación de poder ser acogida en este espacio. Quiero compartir con ustedes sobre la vivencia de mi experiencia en la Iglesia Católica, del Fr. Bomir que trabaja en el estado de Rondonia.

Yo soy Hozana, soy del pueblo Puruborá, soy esposa, madre de 3 hijos, y tengo 3 nietos. Agradezco a mi familia y la oportunidad de ser cacique de mi aldea. Yo soy la primera mujer cacique dentro del Estado de Rondonia. Aceptar este cargo de responsabilidad de mi comunidad no ha sido nada fácil, porque aún existe mucha discriminación cuando las mujeres accedemos a cargos políticos, aún más si somos indígenas. Lamentablemente las mujeres indígenas no pueden expresar siempre su voz, son pocas las mujeres que saben sobre sus derechos y los ejercen.

Soy india, me crie india, me crie en la aldea, toda una vida he vivido ahí, pero no tengo tierras demarcadas. El gobierno no ha reconocido nuestro territorio. Sufrimos amenazas de muerte por intentar ejercer nuestro derecho ancestral. Yo, por ejemplo, tengo precio a mi cabeza. Desde 2001 estoy caminando con el Consejo Indigenista Misionero – CIMI (Brasil), y he podido conocer un lado de la iglesia que lucha junto con los pueblos.

El CIMI nos ayuda a defender nuestros territorios ya demarcados, y también nos acompaña a buscar la forma de demarcar aquellos que no tienen titulación, también nos ayuda con emprendimientos de sostenibilidad. En nuestro territorio experimentamos

situaciones de pobreza extrema, y con varios problemas sociales ocasionados por el garimpo (minería ilegal), y la tala indiscriminada.

El modo de acompañamiento del CIMI no nos impone procesos y actitudes. Ellos nos acompañan a trabajar nuestra cultura, a fortalecer nuestra conciencia sobre nuestros derechos y ejercerlos. Creo que el CIMI hace un gran trabajo porque también busca ayudar a la protección de nuestros hermanos aislados (PIAV-PIACI).

P. Alcides Catota, SICNIE – Ecuador

Para hablar del acompañamiento a los pueblos y nacionalidades indígenas, necesariamente tenemos que hacer memoria y recordar a Mons. Leónidas Proaño. Se caracterizó por haberse desvinculado de las formas tradicionales de ejercer el ministerio sacerdotal y episcopal, para adentrarse en las comunidades y constatar la forma en la que vivían los hermanos indígenas.

En el año 1985, Mons. Leónidas Proaño fue nombrado presidente del Departamento de Pastoral Indígena de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Su deseo fue elaborar el Plan Nacional de Pastoral Indígena partiendo de las necesidades y la realidad de los Pueblos Indígenas. Para ello realizó reuniones con catequistas, dirigentes de organizaciones con agentes de pastoral que acompañan en las parroquias con población indígena.

En el Departamento de Pastoral Indígena venían participando Carlos Amboya de Chimborazo y José Cachimuel de Imbabura, ellos propusieron realizar un **“encuentro nacional de servidores y agentes de pastoral indígena”** varias fueron las reuniones preparatorias de este gran acontecimiento. Este primer encuentro se realizó en Saquisilí del 6 a 9 de febrero del año 1988, con la presencia de Mons. Leónidas Proaño, ya bastante delicado de salud y con el apoyo decidido de Mons. José Mario Ruiz, segundo obispo de la Diócesis de Latacunga y también uno de los pioneros de pastoral indígena nacional.

Allí se compartió las experiencias de trabajo pastoral con varios pueblos y nacionalidades, se buscó la manera de unir a todo los servidores/as y agentes de pastoral indígena. En este encuentro participaron 120 delegados, que con su voto nombraron a la primera directiva nacional de esta organización eclesial al servicio de la Iglesia desde y con los pueblos indígenas.

Después de este primer encuentro se tuvo la primera reunión de los delegados provinciales (dos por provincia), en junio de 1988, en la Puyo, allí se bautizó con el nombre de **SICNIE (Servidores de la Iglesia Católica de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador)** constituimos el SICNIE los servidores/as, sacerdotes, religiosas, diáconos, seminaristas, misioneros y cantoras indígenas.

Algunos de los pasos realizados por el SICNIE:

- En todas las zonas hemos mejorado la coordinación entre los servidores y agentes de Pastoral con las Diócesis y vicariatos apostólicos.

- Hay más compromiso en las reuniones locales y zonales, para la formación, misiones, catequesis, celebraciones inculturadas con este sueño de construir una Iglesia con rostro y pensamiento propio.
- Hay procesos de inculturación del Evangelio desde los mismos pueblos y nacionalidades indígenas.
- Se valora la espiritualidad, cosmovisión y la identidad cultural de los pueblos.
- Hemos pasado de una pastoral indigenista a una pastoral indígena
- Creación de dos parroquias personal indígena Quito y Guayaquil
- Hemos fortalecido las Vicarias de Pastoral Indígena.

En mayo de 2006, el SICNIE redefine su proceso de construcción de una Iglesia indígena, señalando que ha de ser con rostro, pensamiento y corazón propiamente indígena¹. Según las memorias, se entiende lo siguiente:

- **Rostro propio:** reconocimiento y valoración de las culturas, comunidades con identidad cultural
- **Pensamiento propio:** que tenga vigente su lengua, la escritura, las tradiciones, la historia, las luchas, la sabiduría (filosofía, teología, antropología), relaciones sociales y económicas.
- **Corazón propio:** recupere y valore los mitos, los ritos, la cosmovisión, la espiritualidad, la ética, la psicología, etc.

SICNIE “es el camino hacia la Iglesia indígena y hacia la inculturación del evangelio” (Cfr. Supra) y realmente el auge de sus inicios lo demostró, pero intuyo que ha fallado en su compromiso socio pastoral: caminar con los dos pies. El análisis de la coyuntura de la organización indígena y de la Iglesia siempre se ha retomado en sus encuentros, sin embargo, es una Iglesia autóctona que le falta compromiso, le falta el acompañamiento y confianza de los API, falta el impulso de una pastoral indígena renovada que deje a un lado el paternalismo de la pastoral indigenista superada en teoría hace décadas. Hay escasez de producción teológica.

¹ Cfr. Memorias, *X Asamblea Nacional*, Santa Cruz - Riobamba, mayo, 2006, p. 27.

PRIMER MOMENTO: Aportes al Proceso Sinodal

Proceso Sinodal, Mauricio López – CELAM

Estamos en un espacio sagrado, donde debemos quitarnos las sandalias porque estamos frente a la vida y experiencia de muchos servidores indígenas, agentes de pastoral y personas que han dedicado su vida a acompañar las causas de los pueblos.

Estamos en un momento que representa a una caminata histórica de la Iglesia con los pueblos originarios. Ahora en esta búsqueda por ser una iglesia más sinodal, nos recordaba que sinodalidad significa caminar juntos/as. Este sigue siendo un proceso del cual estamos aprendiendo, a veces equivocando el camino, otras volviendo a él, pero siempre caminando. Sobre todo, no olvidemos que es la invitación que hacía Jesús a la gente, a caminar juntos.

Nos hizo la sugerencia para nuestro trabajo en grupos. Nos recordó que de este espacio saldrá un insumo para que el equipo de síntesis continental pueda trabajarlo. Un insumo en clave de oración y discernimiento, desde el corazón.

- Contamos con un espacio de escucha y reflexiones sobre las palabras y experiencias de la mañana. Donde se identificaban los sentires, tensiones y los compromisos.

Lectura Intencionada del DEC- P. Gerardo Arenas

Nos explicó la estructura del Documento de Trabajo de la Etapa Continental – DEC.

Sus componentes y contenidos. Se dieron las indicaciones de trabajo en grupos y se entregó un resumen donde aparecen los principales apartados donde estamos relacionadas las pastorales de pueblos originarios.

Primer Momento: Trabajo en Grupos

Dividimos en 6 grupos de trabajo, donde estábamos invitados/as a orar, escuchar, dialogar y priorizar. No en todos los grupos se lograron priorizar los puntos comunes. Sin embargo, se resaltan algunos de los aportes de los grupos:

- Todo lo que estamos haciendo, todo este esfuerzo, se lo hecha a perder porque vemos más fácil ser iglesia de conservación que de misión.

- Hay que pasar de la cabeza al corazón sin este pasaje no hay cambio ni conversión. Esto requiere despojarse de todo lo que nos puede frenar. Tenemos que apuntar dar respuestas nuevas a problemas nuevos en vez que quedarnos en las dificultades.
- Somos hijos del mismo Padre, sin embargo, lo percibimos de manera diferente. Tenemos entonces que saber leer lo común adentro de las diversas culturas. Las percepciones son ligadas a las distintas maneras de ser, pero todos tenemos la misma raíz: el mismo Padre.
- La tentación del clericalismo es una expresión del poder, no de la autoridad (que es servicio), pero esto está difundido entre sacerdotes, entre laicos, entre mujeres. Estamos llamados a superar también esta dimensión.
- El sentido de la sinodalidad vive en las comunidades desde nuestra perspectiva de pueblos indígenas, buscando siempre una vida digna para los pueblos originarios incluyendo a todos, nadie queda afuera, nuestra casa cabe todos.
- Los pueblos indígenas estamos siendo aporte para la sinodalidad, porque nosotros ya vivimos la comunidad en consenso, escuchando a todos, en los trabajos comunitarios, todo lo realizamos en conjunto, siempre caminamos en sinodalidad, nuestras raíces culturales están en la comunidad, en nuestros abuelos, siempre compartimos con los otros, con la comunidad, con la familia, nada guardamos solo para nosotros, siempre pensamos en los demás. Los agentes de pastoral están llamados a entrar a la comunidad, a insertarse en la realidad, aprender el idioma, las costumbres, la espiritualidad, la cosmovisión, nuestra teología para llegar mejor con el Evangelio a nuestros pueblos
- Como pueblos nos hemos sentido utilizados, pero ahora desde esta sinceridad con la iglesia nos ayudara a identificar qué tanto podemos hacer.
- Hay que buscar nuevos caminos de evangelización porque la realidad va cambiando constante y hay que abrirse a los nuevos desafíos. Como lo acontecido con la pandemia nos dejó ver las realidades con ojos nuevos. Buscar la articulación con los otros. Cuando buscamos el bien común.
- Aprenderá respetar que en diferentes espacios hay muchas culturas diferentes, con diferentes necesidades y también hemos rezado el trabajo de la minga.
- Como nos sentimos y cómo nos vemos, es que nos falta mucho poder escuchar. No podemos ver y entender los sueños del otro. Una necesidad urgente para una escuela de escucha. Para saber lo que los pueblos nos dicen cuando lo expresan en su manera.
- No es solo reflexión, porque el papa nos anima a que esto no solo se quede en documentos esto nos anima a la acción personal y comunitaria.
- Todo lo que hemos escuchado nos llena de esperanza, de soñar que se pueden dar pasos para un cercamiento real para los pueblos indígenas que viven expresiones de opresión y muerte.

DÍA 2 Martes 21 de Febrero

Oración de la mañana

En la capilla tuvimos la oración de la mañana a cargo de la delegación de Bolivia.

Recuento del día anterior

Iniciamos el día haciendo el recuento del día lunes 20, y abrimos el espacio para volver a escucharnos, ya que no alcanzamos a dialogar luego de la presentación del trabajo en grupos.

- ✓ La diferencia en el valor de la vida de los pueblos muchas veces no vale. Como iglesia necesitamos esta descolonización de nuestras iglesias y seminarios, el punto crucial es nuestra formación. Para respetar a cada pueblo, porque son diferentes sus formas de relacionarse con Dios.
- ✓ Quiero recordar que pedimos sinceridad de la iglesia para este camino y proceso Sinodal. Y también lo que mencionaba Lino: pedir sinceridad a mis hermanos de pueblos indígenas, ambos lados exigírnos con sinceridad.
- ✓ Invitación a recordarnos que somos granos de quinua, que no debemos estar solos, sino el viento nos lleva. Debemos estar juntos.

Segundo Momento: Trabajo en grupos para reflexionar y dialogar sobre las tensiones que persisten en nuestra iglesia.

Mantuvimos los mismos grupos de trabajo. Pedimos ayuda a Mons. Eugenio Coter (Bolivia) para resaltar los temas comunes que surgieron del trabajo de grupos:

- i. Tensión donde aún no se garantiza el diálogo con las culturas de los pueblos, para comprender sus tradiciones, ritos y lenguajes. Los/as Misioneros/as que no entren en este proceso, no podrán vivir el proceso sinodal que ahora estamos proponiendo como iglesia. Hay necesidad de este trabajo previo y a la par de estar junto con los pueblos. Se requiere: Prepararse, inculturación, y formación.
- ii. Reconocer los valores como personas e hijos de Dios. Hay que reconocer que, en estas historias y culturas, el Espíritu ha actuado, la iglesia debe aprender y adaptarse con las culturas. Aquí hay diversidad de actitudes, quienes están luchando por hacer sentir con plena ciudadanía a la pastoral indígena, quienes son los atentos y sensibles, y quienes no lo comprenden y quieren solo la repetición de la cultura occidental.
- iii. Tensión entre las culturas locales que intentan recoger la cultura del pasado y quedan al margen del diálogo, y también por otra parte, las culturas que son absorbidas por las culturas dominantes, que abandonan su cultura propia. Dimensión de la religiosa queda al margen.
- iv. Hay situaciones que, en este encuentro, no vamos a encontrar respuestas, como está en el documento para la etapa continental: las experiencias cristianas, homosexualidad, la comunión para divorciados/as, el aborto, las mujeres. Fueron mencionadas como aspectos que como Iglesia requieren ser reflexionadas, y donde el documento no daba cuenta de una posición concreta. Se reconoce que estos temas generan tensiones, y en algunos casos dependiendo como son abordados por los sacerdotes, religiosas o agentes de pastoral pueden provocar abandono por parte de los fieles. (como hacía mención don Carmelo ayer)
- v. Asumir el trabajo social de la iglesia
- vi. Promoción de la formación: desde los seminarios, parroquias, hacerla de manera iluminada, atenta y crítica, desde una perspectiva donde se pueda valorar las experiencias indígenas, no anularlas.
- vii. Extra - sobre Pastoral juvenil: las nuevas culturas son más rápidas e inmediatas, a veces parecen superficiales, pero ahora tenemos a jóvenes que buscan sentimientos con valor inmediato, es una gran diferencia porque la iglesia tiene un enfoque lógico- racional e intenta atraer a una cultura de la imagen-sensorial. Por eso tenemos un choque cultural. La visión de los jóvenes que no acaban de ser iguales a sus antepasados, las maneras de recibir los valores son distintos.

Otros aspectos que se mencionaron:

- Falta de toma de posiciones de la iglesia, sobre problemas graves que surgen en los pueblos. En algunos lugares los obispos son solidarios, pero en otros es muy leve.
- La liturgia, que no se da una real apertura, se condenan las expresiones culturales como pueblo respetamos a la iglesia, esperamos que la iglesia nos respete también.

- A la iglesia le cuesta valorar los signos y ritos de las culturas originarias que se celebran en la misma iglesia. Se requiere una formación adaptada y adecuada que permita tener la sensibilidad, el respeto y la capacidad de dialogar con las culturas originarias.
- Tema central sobre el clericalismo se debe atender los procesos porque esto impide garantizar los procesos de apertura y con ello se limita la inculturación.

Tercer Momento: Trabajo de grupos para identificar las prioridades y llamadas de acción

Entre algunos de los temas que surgieron del trabajo de grupo, se destacan las siguientes intervenciones:

- Recuperar la teología del bautismo que es la teología de la sinodalidad.
- Formación de los agentes y servidores de la iglesia desde la realidad de los pueblos originarios (cosmovisión, espiritualidad y teología propia – indígena).
- Respuesta al clericalismo que los ministerios son una respuesta para vivir la sinodalidad. Tuvimos una gran reflexión sobre el cuestionamiento de los ministerios ordenados ¿cuáles son los límites de la ministerialidad cuando los misterios ordenados no están?
- Atención eucarística a las comunidades que no cuentan con presencia de los sacerdotes. Sacerdotes casados, que sean hombres probados en la fe, y que no se casen después de ordenados. Es decir, en una comunidad que se vea una experiencia de fe firme, que ellos sean ordenados como sacerdotes casados, o también diaconisas.
- Hay que prestarle atención al cuidado de la casa común, y si los pueblos originarios son guardianes de estos espacios, como iglesia debemos ayudarles a salvaguardar estos espacios sagrados.
- La inculturación del Evangelio, llegar a los pueblos con los pies descalzos para hacer con ellos una sola comunión.

- Es necesario una reestructuración en la formación de los futuros ministros, los seminarios deben ser casas de misión, no casas de confort y acomodamiento físico y espiritual.
- Inculturación: de la liturgia, evangelio y pastoral en sí. Dar el paso a la interculturalidad donde nos reconocemos en un proceso que es de ida y vuelta.
- Dimensiones: 1) Ministerios: reorganización de toda la estructura; 2) Tema celebrativo, litúrgico y simbólico (cultural); y 3) Campo doctrinal y teológico: acorde a los procesos que estamos viviendo. La sabiduría de los pueblos, la herencia transversalizado con las tradiciones cristianas occidentales.

A continuación, el detalle de los aportes de cada uno de los grupos de trabajo:

GRUPO 1

- Valoración y apertura de la Iglesia a los ministerios propios de los pueblos originarios.
- Formación de los agentes y servidores de la iglesia desde la realidad de los pueblos originarios (cosmovisión, espiritualidad y teología propia – indígena).
- Promover el diálogo intercultural e interreligioso en defensa de la vida (casa común)
- Redescubrir y fortalecer la dimensión ética y moral de los pueblos originarios a partir del Evangelio y de la sabiduría de los mayores.
- Hay que reconocer que los ministerios son servicios a la comunidad con Espíritu de Sinodalidad.
- Recuperar la teología del bautismo que es la teología de la sinodalidad.
- Respuesta al clericalismo que los ministerios son una respuesta para vivir la sinodalidad. Tuvimos una gran reflexión sobre el cuestionamiento de los ministerios ordenados ¿cuáles son los límites de la ministerialidad cuando los ministerios ordenados no están?
- Ser una iglesia abierta al cambio y no tener miedo: Como iglesia tenemos que responder a los desafíos de nuevos tiempos.
- El rol de la mujer en la iglesia y la sociedad.
- Se requiere de una instancia de la iglesia que permita tomar decisiones, no necesariamente en un concilio.
- Nuevas formas de ministerialidad frente a nuevos desafíos, nuevos tipos de familias sobre todo de la mujer en la iglesia, como diaconisas y orden de varones casados.

GRUPO 2

- **LA FORMACION** en temas indígenas, de agentes pastorales con elementos propios y desde aquí fortalecer la pastoral in
- El clericalismo que está muy marcado en todas partes y afecta no solo a los consagrados, y los laicos que
- La inculturación para que nuestros ritos sean parte de la liturgia como medio para poder llegar de manera más práctica, nuestros signos y símbolos que ayuden en el proceso evangelizador
- Atención eucarística a las comunidades que no cuentan con presencia de los sacerdotes. Sacerdotes casados, que sean hombres probados en la fe, y que no

se casen después de ordenados. Es decir, en una comunidad que se vea una experiencia de fe firme, que ellos sean ordenados como sacerdotes casados, o también diaconisas.

- Seguir fortaleciendo y reflexionando sobre la teología india en la Iglesia.

GRUPO 3

Prioridades:

- Las actitudes, de encuentro, escucha, a acoger la diversidad, la capacidad para conocer al otro y conocer su mundo. La dicotomía entre la palabra y la práctica. La hospitalidad como signo de acogida.
- Hay que prestarle atención al cuidado de la casa común, y si los pueblos originarios son guardianes de estos espacios, como iglesia debemos ayudarles a salvaguardar estos espacios sagrados.
- Avanzar hacia una teología y pastoral decolonial, capaces de asumir los saberes de nuestros ancestros. Debemos impulsarnos a desaprender, aprender y reaprender.
- Hay que buscar los medios necesarios para articular las formas celebrativas de los pueblos con la liturgia romana.
- La inculturación del Evangelio, llegar a los pueblos con los pies descalzos para hacer con ellos una sola comunión.
- Hay que prestarle atención a la formación de los futuros ministros. Una reestructuración en las casas de formación o seminarios. Hay que hacer una formación integral con procesos sistemáticos. Como nos estamos preparando para la aventura nueva que se aproxima ante una deficiencia de ministros y en donde los laicos van a ser los futuros ministros. Que planes de formación tenemos o estamos preparando. Hay que hacer una refundación de los nuevos modelos de formación para los futuros pastores.
- Un llamado a la conversión pastoral, de igual a igual, donde no hay un superior y una escala piramidal, sino donde todos caminen en la misma dirección. Se necesita una renovación de métodos y estructuras.
- Hay que hacer un acompañamiento, estar ahí.
- La familia, es una prioridad que hay que prestar acompañamiento.
- La misión, nos impulsa.

LOS TEMAS RECURRENTES

- La formación de los futuros ministros y de los laicos
- La misión permanente, presencia y acompañamiento a los pueblos originarios debemos convertirlo en un gran desafío.
- El cuidado del medio ambiente
- La influencia del mundo digital y atención a las nuevas generaciones
- La atención a la familia como base central y fundamental de la iglesia.

LLAMADAS DE ACCION

La formación en los seminarios para que conozcan la cosmovisión del mundo indígena.

Dimensiones:

- Ministerios: reorganización de toda la estructura
- Tema celebrativo, litúrgico y simbólico (cultural)

- Campo doctrinal y teológico: acorde a los procesos que estamos viviendo. La sabiduría de los pueblos, la herencia transversal izado con las tradiciones cristianas occidentales.
- Las actitudes (la normatividad y ético)
- Poner a echar la asamblea eclesial en cada uno de nuestros territorios.

GRUPO 4

- Tema central sobre el clericalismo se debe atender los procesos porque esto impide garantizar los procesos de apertura y con ello se limita la inculturación.
- La formación de los bautizados en toda la DSI en todos los niveles de la vida cotidiana.
- Sobre la mujer. Que pueda contar con su espacio para ejercer su protagonismo.

GRUPO 5

- El aporte de los pueblos indígenas a la vida de la iglesia, el acercamiento para vivir los procesos de la interculturalidad.
- Formación adecuada enfocada en su propia cultura, es necesario diversificar las teologías y espiritualidades. Se decía que hay algunos sacerdotes y religioso indígenas, que se han formado bien, pero no vuelven a sus propias comunidades. Partiendo de sus propias realidades.
- Los espacios de decisión eclesial estén presentes las etnias.

GRUPO 6

Prioridades:

- Fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos.
- Reestructuración de la Iglesia superando el clericalismo.
- Propender por una formación para los laicos, sacerdotes y vida religiosa para que sea más servicial, al estilo de Jesús y que responda a los cambios de la sociedad.
- Vivir la sinodalidad como un proyecto de vida permanente.

Temas recurrentes:

- Pérdida de identidad
- Falta de vocaciones
- Clericalismo
- Debilidad en la Falta de acompañamiento
- Pocas personas comprometidas
- Cambiar o modificar la estructura de la Iglesia
- Reconocer las culturas donde se hace presencia y acoger la riqueza que existe en las culturas y proponer el Evangelio
- Modelo de acompañamiento al estilo de Jesús.
- Impulsos momentáneos
- Cultura tomada como folclorismos y en algunos casos lo satanizan.
- Solo se cumple requisitos
- Miedo al cambio

Cerramos el día

Contamos con la presencia del Coro y banda que desde la Eucaristía nos animaba con sus cantos. Iniciamos con las noches de la alegría, para encontrarnos, compartir y bailar juntos/as.

Todo lo trabajado el día de hoy es un insumo que haremos llegar al equipo de síntesis de la fase continental del sínodo del CELAM, y a Roma para que cuenten con nuestros aportes al discernimiento, no estamos enviando propuestas formuladas porque ese no es el espíritu de este momento. Estamos reflexionando, dialogando y aportando desde nuestra realidad, desde los contenidos del DEC desde nuestra experiencia como Pastorales Indígenas y de Pueblos Originarios a este proceso de discernimiento de nuestra iglesia universal.

SEGUNDO MOMENTO: Pastorales de Pueblos Originarios en América Latina

DÍA 3 – Miércoles 22 de Febrero

Oración de la mañana

Iniciamos el día con la oración de la mañana, agradecemos a la delegación de Colombia por su animación y vivencia espiritual que nos permitió vivir la imposición de ceniza desde las cenizas de un fuego común.

Recuento de la mañana

Comenzamos nuestra jornada escuchando el recuento del día martes 21 de febrero. Resaltando algunas de las frases y reflexiones que fueron dichas en los grupos.

El equipo coordinador del día nos invitó a que escuchemos a quienes aún no habían hablado. En este espacio intervinieron:

- **Germán (PAR):** quien nos contó el sueño que había tenido hace un mes, antes de venir aquí. Este sueño que era realmente especial, porque él hasta ese momento no había soñado a Jesús, y en su sueño surge la frase de: no estamos solos, Dios está cuidándonos. Germán nos recuerda que para el pueblo Guaraní el sueño es una forma como interviene el espíritu, la forma cómo la comunidad sabe lo que puede suceder. Nos recuerda la importancia de los mitos y sueños, porque estos también son parte de la sinodalidad.
- **Florgoretty.** Quien viene desde la diócesis del Guaviare, quien le ha tocado iniciar su viaje desde el día martes de la anterior semana para estar estos 4 días con nosotros. Nos hablaba como se han perdido algunas de las prácticas de su pueblo Tucano oriental, a sus abuelos en el tiempo de evangelización les dijeron que estaba más el uso de su lengua y de su vestimenta, de sus prácticas culturales. Y también comparaba, que la iglesia ahora tiene una actitud de animar a la valorización de sus costumbres. Reconoció la importancia de las 3 misioneras

Lauritas que caminan a su lado, y al sacerdote que llegó en el 2020. Todos ellos atienden a los 27 resguardos indígenas.

- **Puanch Munkui:** del pueblo Achuar de PERÚ. Nos compartió lo que ha significado para el pueblo Achuar la presencia de la iglesia a través del P. Luis Bola, o también conocido y renombrado por ellos como P. Yakuam. Nos contó la forma como ayudó el P. en medio de sus procesos de guerra entre pueblos. Entonces cambio nuestra vida de muerte y guerra, sino de vida, donde los jóvenes se preparan en las escuelas. Junto con el P. Yakuam se organizaron para identificar quienes pueden ayudar a compartir este mensaje y ser predicadores de la palabra de Dios. En ese entonces no teníamos textos ni nada en Achuar. En medio de las amenazas a su pueblo por las empresas petroleras, madereras, etc. él sigue ejerciendo su rol de diácono. Cuentan con varios ministerios: diáconos, predicadores de la palabra, exorcistas, acompañar enfermos, ahora están animando a que las mujeres también vivan estos ministerios. Ha sido para él muy potente encontrarse con el resto de los pueblos indígenas, porque ahora sabe que no están solos en este proceso.
- **Carlino:** del pueblo inga, viene de Mocoa. Para él este ha sido un gran espacio para el aprendizaje, él hace el compromiso de esto que aquí ha sucedido llevar a sus comunidades a compartir. Esta es la primera vez que participa en un espacio como este. Habló de sembrar la semilla de la gran esperanza, que inicie desde las familias y que de ahí se amplíe a las comunidades.
- **Germán (Ecuador):** del pueblo kichwa amazónico de Ecuador. Hizo hincapié que para preparar las vocaciones originarias se debe recoger la teología de los pueblos, la teología india, la palabra de los/as sabios/as, la filosofía que ya existe en los diversos pueblos. Esto para no perder el camino. Porque se ha visto como algunos sacerdotes indígenas en Sucumbíos duraron ni 5 años. También señaló que a las personas formadas no se deben dejar sin acompañamiento.
- **Deimer:** del pueblo *Enues* de Colombia, y es sacerdote indígena de la rama masculina de las hermanas Lauritas. Nos compartió cómo inició esta congregación en Colombia. Son 9 sacerdotes que están ubicados en Medellín. Tienen el desafío de continuar formando a nuevos jóvenes interesados en este carisma. Trabaja con los pueblos Emberá Chamí. me siento muy fortalecido y me voy muy fortalecido a seguir contagiando a mis hermanos de comunidad a seguir trabajando por la pastoral indígena.
- **Eidigily:** del pueblo Kuna de Panamá. Nos compartió cómo fue su proceso de vida en la comarca y los cambios, desafíos que experimentó cuando salió hacia la ciudad para continuar con sus estudios universitarios. La situación de los pueblos indígenas en las ciudades. Ella comentó las dificultades que existían y persisten en el manejo de los recursos tecnológicos. Habló del choque cultural que experimentó, y las expresiones de exclusión. Valoró mucho la palabra y orientaciones de su abuela para que no deje de recordar de dónde venía, para que no pierda su identidad indígena. Finalizó hablando de los desafíos que ahora enfrenta ejerciendo su carrera de psicología junto a su pueblo y comarca.
- **Cecilio:** pueblo Nobe de Panamá. Nos compartió la alegría que tiene de estar en este espacio, porque siente una sola comunión entre pueblos originarios, se siente como una sola familia. Propone que la formación debe ser permanente y

constituye la raíz para cualquier proceso que podamos hacer, pero una formación que parta desde el conocimiento de las culturas.

Recuento de camino recorrido del encuentro – P. Gerardo Arenas

P. Gerardo nos hizo el recuento de lo que hemos realizado en los dos días, cómo se había cumplido el objetivo de nuestro primer momento, respecto a recoger los aportes para elaborar el insumo para el discernimiento en esta fase continental.

Luego, visualizamos lo que nos queda de camino en los dos días y en el segundo momento-objetivo del encuentro, caminar hacia la articulación pastoral en todas las regiones del continente.

Primer momento: Impactos y aprendizajes de las pastorales de pueblos originarios durante la pandemia

Primera parte nos reunimos en nuevos grupos para dialogar sobre los impactos y aprendizajes que vivimos en la pandemia, y la forma cómo la pastoral indígena y de pueblos originarios tuvo que adaptarse para continuar con su labor de acción y acompañamiento.

Síntesis de los aportes de los grupos:

- Las estrategias de aislamiento y control territorial para cuidar a las comunidades, para evitar el ingreso de la enfermedad. Esto fortaleció las estructuras organizativas de las bases de los pueblos.
- Los procesos de organización comunitaria para decidir cómo enfrentar la pandemia.
- Uso de la medicina natural y los conocimientos propios de los pueblos originarios para prevenir la enfermedad, como también para tratarla.
- Re-Valorización de los conocimientos medicinales, que ya estaban y que ya se practicaban, pero se fortalecieron aún más durante este tiempo.
- Intercambio de productos y solidaridad entre las familias y pueblos.
- La virtualidad: implicaciones de comprar un celular, tener internet para que los hijos/as puedan continuar los estudios.
- Se resaltan las diversas estrategias aplicadas por parte de las Pastorales de Pueblos Originarios que continuaban su acompañamiento a las comunidades.
- Se mencionan a los/as catequistas que estuvieron representando a la Iglesia, ya que en algunos lugares la ayuda tardó en llegar. Ellas/os continuaron trabajando en la minga para ayudar a cuidar las comunidades.
- Alzar la voz ante políticas y decisiones que ponían en riesgo a las comunidades, esto generó en algunos casos enfrentamientos y divergencias con algunas autoridades y decisiones que se tomaban.
- Diferentes experiencias sobre la presencia del estado: en algunos casos presente y con ayudas, en otros nada de apoyo. La presencia de la iglesia con apoyo estuvo presente.

- Importancia de los espacios celebrativos online, la iglesia jugo un espacio importante en ello.
- Procesos de formación y capacitación durante la pandemia.
- Continuar usando los medios de comunicación de la Iglesia como radios comunitarias.

Valores que aprendimos de los pueblos:

- Compartir: pendiente entre la familia, la misma comunidad y la sociedad.
- Valentía: de unir esfuerzos para entre las comunidades hacer frente a la pandemia, a los riesgos de contagio, cuidar los territorios y velar por el bienestar de las comunidades.
- El rol protagónico de las mujeres, el uso de la medicina ancestral, sus conocimientos sobre el cuidado.
- Trabajar juntos/as.
- Fortalecimiento espiritual.
- Sistema de Organización de los pueblos: consenso y acatar las disposiciones comunes.
- Solidaridad.
- Ecumenismo: compartir la fe para afrontar la pandemia con otras religiones.

Segundo momento: Actualización de los Desafíos de las Pastorales de Pueblos Originarios en Latinoamérica

Segunda parte de la tarde, volvimos a reunirnos, pero esta vez utilizando el insumo EL CELAM Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, un documento que recogía el trabajo de análisis y propuestas de la pastoral indígena de las diversas regiones. Se pidió revisar este material y actualizar los desafíos, cuales de los mencionados ahí están vigentes, cuáles se incorporan, etc.

Estos aportes se integrarán y quedarán registrados como insumos para el trabajo de esta comisión.

REGIÓN CAMEXPA

Desafíos y Propuestas

1. Formación inicial y permanente en los/as consagrados/as y en los/as laicos/as con pensum de inculturación.
2. Acompañar a los pueblos originarios en las zonas urbanas los que están fuera de su territorio ancestral.
3. Acompañar a la defensa de las culturas y territorios.
4. Optar por la pastoral de la juventud, la niñez y de las mujeres.
5. Fomentar el uso adecuado de los medios.
6. Generar propuestas de educación formal e informal para los pueblos originarios.
7. Darles seguimiento a las propuestas acompañando cada proceso de los pueblos originarios

¿Por qué siguen siendo desafíos?

Aún hay parroquias que no saben cómo integrar a los pueblos originarios algunas veces lo que hacen es formar grupos aislados pero lo que hacen es fraccionar a la iglesia nos toca integrarlo desde el respeto a sus tradiciones respeto a la diversidad y pluralidad y no hacer trabajos selectivos. Pero surge un desafío más grande en parroquias donde hay culturas mezcladas el sacerdote no se daba por lo que seguimos trabajando sin integrar a todos, nos toca estar atentos a la comunidad.

Hoy por otro lado en el tema de educación formal, hoy se ha dado paso se ha dado pasos, pero al mismo tiempo han salido obstáculos. Hola por qué muchas veces los mismos que forman parte de los ministerios de educación lo ven como algo adicional mas no como parte del pensum académico. Hoy se han creado leyes donde el docente o el encargado de las escuelas tengan que hablar el idioma del pueblo donde van a trabajar, pero muchos lo hacen con el interés de ganar más dinero porque son áreas de difícil acceso y requieren más gastos. Por ello solicitan trasladarse a ciudades más gran. El desafío como iglesia es que podamos ayudar a la identidad de los niños incluir en la catequesis los elementos propios de los pueblos originarios generar leyes y normas para que los docentes puedan trabajar y que podamos fiscalizar que estas acciones no queden en papel.

REGIÓN BOLIVARIANA

Desafíos

- **El desafío número 35**, de este texto, debe ser complementado con el desafío número 8 de la Asamblea de América Latina que dice: *“Reformar los itinerarios formativos de los seminarios incluyendo temáticas como ecología integral, pueblos originarios, inculturación e interculturalidad y pensamiento social de la Iglesia”*. Y por ello este consejo sinodal indígena, propone que se revisen los pensum de los seminarios donde se consideren las cosmovisiones, se profundice en la misionología, espiritualidad y teología india...P. 24
De igual modo hay que crear una cultura vocacional, fortaleciendo la familia como base de la iglesia y Fortalecer las experiencias de los seminaristas indígenas, Clero, y vocaciones, finalmente es importante abrirles el camino a los nuevos ministerios laicales.
- **El desafío número 37**, nos ayuda e ilumina, pero no se puede vivir la liturgia inculturada, si antes no hay conversión total, por eso debemos hablar de conversión personal para pasar a una conversión pastoral.
Por eso es necesaria una Inculturación del evangelio, purificación de la cultura, y una inculturación de la liturgia con todas sus prácticas y formas rituales y celebrativas. De igual modo debemos propender por una actualización de los textos litúrgicos en idiomas nativos.
- **El desafío número 40**. Esta globalización hay que enfrentarla, pero unido a ello el cuidado de la casa comunión es una responsabilidad de todos y es urgente.

Propuestas pastorales:

- Es vital importancia poner en marcha el uso de las medicina propias y tradicionales como alternativa para la vida. Así mismo invertir, incentivar y animar para que nuestros pueblos tengan y hagan una producción de alimentos propios, autosostenibles para un buen vivir.

- **La propuesta 16:** hay que prestarle una atención fuerte, es necesario fortalecer los ministerios laicales. Hay que darle la oportunidad para que los agentes de pastoral sean los encargados de animar y celebrar con el pueblo de dios en medio de sus comunidades.
- **La propuesta 33.** Es importante que sea complementada con la sabiduría de los mayores y de los que dice el magisterio a partir de la doctrina social de la iglesia.

REGIÓN AMAZONÍA

Prioridades

1. Valoración y apertura de la iglesia a los ministerios propios de los pueblos originarios.
2. Formación de los agentes y servidores de la iglesia desde la realidad de los pueblos originarios cosmovisión, espiritualidad y teología propia indígena.
3. Promover el diálogo intercultural e interreligioso en defensa de la vida - casa común.
4. Redescubrir y fortalecer la dimensión ética y moral de los pueblos originarios a partir del evangelio y de la sabiduría de los mayores.
5. Hay que reconocer que los ministerios son servicios a la comunidad con espíritu de sinodalidad.
6. Recuperar la teología del bautismo qué es la teología de la sinodalidad.
7. Ser una iglesia abierta al cambio y no tener miedo: como iglesia tenemos que responder a los desafíos de nuestros tiempos, y fortalecer rol de la mujer en la iglesia y la sociedad.
8. Se requiere de una instancia de la Iglesia que permita tomar decisiones, no necesariamente un concilio.
9. Nuevas formas de ministerialidad frente a nuevos desafíos, nuevos estilos de familia, el rol de la mujer en la iglesia como diaconisas y el orden de los varones casados.

REGIÓN CONO SUR

Propuestas

1. Encuentros bimestrales para compartir los trabajos de las pastorales locales en diferentes temáticas.
2. Elaborar comunicados y pronunciamientos sobre diferentes temas como el desalojo y atropello a los pueblos originarios.
3. Contar con abogados dentro de la pastoral indígena para acompañar en temas de desalojo, atropello, y encarcelamiento.
4. Realidad urbana de los pueblos originarios. Paraguay realizó 2 actividades en este tema: 1) Documental de pueblos indígenas urbanos, y 2) Congreso sobre políticas públicas desde los pueblos originarios en el contexto urbano.
5. Gestión y acompañamiento para la demarcación de la Tierra indígena.
6. Continuar con el apoyo público de la Iglesia a los pueblos originarios. La Conferencia Episcopal Paraguaya pronunció su carta pastoral sobre el desalojo, atropello y prisión de líderes indígenas y aseguramiento de tierras.

DÍA 4- Jueves 23 de febrero

Oración de la mañana

Iniciamos el día con la oración de la mañana, agradecemos a la delegación de Perú por su animación y vivencia espiritual, quienes nos invitaron a descalzarnos para pisar esta tierra sagrada del compartir, y purificarnos también a través de un rito Awajún.

Recuento del día anterior

Comenzamos nuestra jornada escuchando el recuento del día martes 21 de febrero. Resaltando algunas de las frases y reflexiones que fueron dichas en los grupos.

Tercer momento: Desafíos regionales y Articulación Continental

Teniendo los aportes del documento del CELAM, más los elementos actualizados; la priorización de los desafíos a nivel de las 4 regiones y las propuestas de qué puede hacer el CELAM a través de la comisión respecto a estrategias y líneas de acción a corto y largo plazo.

Preguntas de trabajo:

- Priorizar 3 desafíos urgentes y cada uno con sus líneas de acción (corto y largo plazo)
- ¿Cómo fortalecer el diálogo y articulación entre los países de su región?

Como parte de la síntesis de aporte al Sínodo de la Sinodalidad, colocamos el corazonar y las reflexiones que recogen el sentir del primer momento de nuestro encuentro. De esta manera concatenamos el sentido de hacia dónde queremos caminar juntos/as como Pastoral de Pueblos Originarios en nuestro continente.

¿HACIA DÓNDE DEBE IR LA IGLESIA PARA CAMINAR JUNTAS/OS?

“El sentido de la sinodalidad vive en las comunidades desde nuestra perspectiva de pueblos indígenas, buscando siempre una vida digna para los pueblos originarios incluyendo a todos, nadie queda afuera, nuestra casa cabe todos” **(Grupo 2, 21 de febrero)**. Por ello consideramos que necesitamos:

1. **Repensar los procesos formativos de los agentes pastorales (sacerdotes, vida religiosa consagrada y laicos)** desde un enfoque intercultural que impulsen a fortalecer sus propios modos de conocer y hacer teología. Germán, catequista del pueblo kichwa amazónico de Ecuador hizo hincapié que para preparar las vocaciones originarias se debe recoger la teología de los pueblos, la teología india, la palabra de los/as sabios/as, la filosofía que ya existe en los diversos pueblos.
2. **Pastoral indígena urbana** que oriente y acompañe a la diversidad de pueblos que llega por los desplazamientos forzados a las ciudades, principalmente sostenga el proceso de inserción de los jóvenes que viven distintos choques culturales a lo largo de su formación.
3. **Acompañar el florecimiento de las Iglesias Autóctonas, con rostro y corazón propio, impulsando el surgimiento de vocaciones nativas (ministeriales y laicales) que sean acompañadas de forma continua por la comunidad.** Con un proceso de formación intercultural que impulse: a) la inculturación real de la liturgia. Que impulse celebraciones y ritualidades apropiadas para el mundo indígena. Liturgias creativas, que incorporen nuevos símbolos contemporáneos, como los símbolos digitales. b) Que favorezca la Inculturación de los procesos de catequesis. c) Que valore y reconozca oficialmente la Teología india en la Iglesia universal. d) Que potencie las capacidades de acompañamiento para una pastoral social, y responda a las necesidades de las comunidades que viven agresión a sus territorios, a sus derechos y a su identidad cultural.
4. **Recuperar la teología del bautismo que es la teología de la sinodalidad.**
5. **Conversión pastoral**, de igual a igual, donde no hay un superior y una escala piramidal o carrera eclesiástica, sino donde todos caminen en la misma dirección.
6. Dentro de esta conversión pastoral, **es urgente una renovación de métodos y estructuras más colegiadas, comunitarias, al estilo de los pueblos y no piramidales donde una sola persona tome decisiones.**
7. **Avanzar hacia una teología y pastoral descolonizada**, capaces de asumir los saberes de nuestros ancestros. Debemos impulsarnos a desaprender, aprender y reaprender.
8. **Promover el diálogo intercultural e interreligioso en defensa de la vida, de la casa común y quienes la habitamos.**
9. **Ayudar a las comunidades originarias al discernimiento de los antivalores** que encuentran en las culturas donde se insertan ya, las nuevas culturas que emergen.
10. **Formación bíblico teológico en perspectiva indígena** recuperando los mitos y las sabidurías ancestrales.
11. **Lograr la organización, articulación y diálogo profético con otras organizaciones.**
12. **Reconocer y valorar el aporte y protagonismo de las mujeres en la Iglesia**, abriéndole espacios en las áreas de toma de decisiones.
13. **Acompañar a las juventudes originarias**, insertando su fuerza y protagonismo en la Iglesia, de manera especial, buscar caminos para el fortalecimiento de sus identidades y el respeto a sus Derechos a aquellos que han salido más allá de sus territorios ancestrales.
14. **Acompañar con un compromiso real a los pueblos originarios.**

Desafíos Regionales

A continuación, el compartir del trabajo de grupos sobre los desafíos y posibles líneas de acción que quieren impulsar a nivel de las regiones: CAMEXPA, BOLIVARIANA, AMAZONÍA y CONO SUR.

GRUPO CAMEXPA

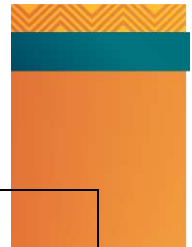
Nº	DESAFÍO	LÍNEAS DE ACCIÓN	ARTICULACIÓN
1.	Fortalecer las instancias nacionales de las pastorales de los pueblos originarios para favorecer una buena articulación regional.	1. Concientizar y sensibilizar las conferencias episcopales para generar entidades y procesos de pastorales indígenas permanentes. 2. Propiciar y construir un modelo de comunicación para el compartir permanente y constante de experiencias sobre pastorales de los pueblos originarios de CAMEXPA. 3. Generar estructura de animación y acompañamiento en CAMEXPA.	Este primer desafío nos llevara a la articulación de CAMEXPA.

2.	Formación inicial, permanente e integral en los consagrados y en los laicos con itinerarios formativos desde las cosmovisiones indígenas.	1. Inventario de recursos y procesos existentes en la región. 2. Generar espacios alternativos para formación de agentes de pastorales de pueblos originarios de los países de CAMEXPA. 3. Multiplicar experiencias formativas en las comunidades en procesos locales buscando atender realidades o necesidades emergentes.	Crear una comisión de formación regional CAMEXPA articulado con instituciones afines que puedan aportar a este proyecto.
3.	Continuar, impulsar y enriquecer los procesos de síntesis e inculturación del evangelio desde los pueblos originarios.	1. Identificar logros y dificultades que existen en los procesos de inculturación mediante intercambio de experiencias de las regiones. 2. Identificar y recoger insumos de sabiduría de los pueblos originarios y de la teología india en complementariedad con el segundo desafío. 3. Buscar espacios para visibilizar la fe cristiana con rostro propio de los pueblos originarios como tesoro para la iglesia universal. (Redes sociales, radios, incidencia en espacios eclesiales, entre otros).	Mantener la comunicación con reuniones periódicas, ya que sea virtual o presencial.

GRUPO ZONA ANDINA

Nº	Desafío	Líneas de acción	Articulación
1.	Anuncio del Evangelio, Inculturación e interculturalidad.	1. Visibilizar e identificar experiencias de los ritos de la región y enriquecernos mutuamente. (CC) 2. Articulación – comunicación y corresponsabilidad en las estructuras CELAM - Conferencia – Región- - Diócesis – Parroquias (CP) 3. Elaboración de materiales, planes pastorales que fortalezcan y oriente la pastoral indígena. (CC) 4. Fortalecer la identidad del indígena, centrada en la persona. 5. Contextualizar, visualizar el territorio indígena para aplicar procesos y planes pastorales de evangelización (CP) 6. Aprovechar y servirse de los medios de comunicación para el anuncio del Evangelio creando redes de articulación continental - regional – nacional.	Entidades para promover proyectos pastorales y no simplemente sociales. 1. Buscar convenios con medios de comunicación como radio, televisión y otros en los pueblos. 2. CELAM- Conferencias Episcopales, secretarios. 3. Pastoral de conjunto con Pastorales Específicas. 4. Coordinación con las Organización/ Cabildos de los pueblos indígenas

		7. Identificar los nuevos contextos, ideologías, filosofías de modernidad que avanza a los pueblos indígenas.	
2.	Cuidado de la Casa Común	1. Espiritual: Valorar a la luz del Evangelio las tradiciones, fiestas privilegiando los signos propios y naturales de los pueblos originarios. 2. Cultural Acompañamiento a los pueblos originarios, personas migrantes (a nivel interna y externa) 3. Ecológico: Rescate de las medicinas naturales, estrategias para el cuidado de áreas de los pueblos indígenas por la deforestación, y promoción minería, maderera... Cuidado de las fuentes de agua y paramos. Impulsar la agroecológica. 4. Social: Presencia y acompañamiento en las problemática - aspectos social (Corrupción, narcotráfico)	Articulación con instituciones, fundaciones que trabajan con los pueblos originarios. Con universidades institutos para el aprendizaje de las lenguas de los pueblos indígenas.
3.	Formación integral	1. Hacer parte y participe a los pueblos indígenas (testimonio) en los ámbitos académicos privilegiando lo practicidad. 2. Formación Misionera, Pastoral, Espiritual y de teología india 3. Restructuración en la formación en la casa de formación del clero (enfaticando el desafío de la Asamblea Eclesial), religiosas, y de los laicos combinación entre académico y de la vida misma, valorando y privilegiando los pueblos originarios. 4. Iniciar procesos de formación integral a indígenas, agentes, laicos para la pastoral indígena a corto a largo plazo ayudado de Institutos y Universidades. 5. Reavivar la vía de la belleza (Vía de la pulcritud) desde la cultura, arte, signos, símbolos de los pueblos indígenas. 6. Continuo aprendizaje y abierto a los nuevos cambios eclesiales.	Entrar en contacto con formadores OSBOL y Conferencia de Religiosos y religiosas. Entrar en contacto con investigadores o personas especialistas.

Nº	Desafío	Líneas de acción	Articulación
1.	SUEÑO ECOLÓGICO	1. Fortalecer procesos de autosostenibilidad de los pueblos originarios 2. Que los Obispos a nivel latinoamericano y local promuevan el diálogo con los gobiernos para promover leyes que protejan la madre Tierra. 3. Incentivar la formación sobre la Ecología integral para la defensa de la Madre Tierra ante los cambios climáticos.	1.- Que la comisión de Pueblos Originarios haga incidencia en la Conferencias Episcopales de cada país para la Pastoral indígena sea promovida en cada País. 2.- Que la Ecología integral sea dimensión transversal en todas las pastorales de la Iglesia Universal.
2.	CULTURAL	1. Formación integral de niños y jóvenes desde la sabiduría ancestral. 2. Formación de líderes para el cuidado del medio ambiente.	1.- Que la Comisión de Pueblos Originarios del CELAM promueve la dimensión intercultural de la Iglesia Universal.
3.	SOCIAL	1. Defensa de los territorios de los pueblos originarios 2. Que la Iglesia y los Obispos en especial apoyen a las organizaciones de pueblos originarios que luchan por la defensa de los territorios ancestrales. 3. Promover la pastoral social, integral, ecológica e intercultural.	
4.	SUEÑO ECLESIAL	1.- Incluir en la Formación específica de los seminaristas la realidad y cultura de los pueblos originarios y la defensa de los territorios ancestrales. 2.- Fortalecer la ministerialidad propia de los pueblos originarios y la dimensión ministerial de la mujer. 3.- Incentivar y fortalecer las Iglesias autóctonas. 4.- Fortalecer y rescatar la catequesis inculturada y la litúrgica ancestral de los pueblos. 5.- Promover el ecumenismo entre las iglesias para la defensa de la vida y protección de los territorios ancestrales. 6.- Ofrecer y posibilitar formación bíblica y teológica en perspectiva indígena recuperando los mitos y la sabiduría ancestral de los pueblos originarios. 7.- Fomentar la Pastoral indígena con espíritu misionero, en diálogo y alianza con otras culturas y otros sujetos sociales afines.	1.- Que la Comisión de Pueblos originarios del CELAM sea un puente de articulación entre los pueblos Indígenas y las Conferencias Episcopales, REPAM, CEAMA. 2.- Que la Teología India sea una dimensión transversal en todas las pastorales de la Iglesia. 3.- Que la comisión de Pueblos Originarios ayude a promover la Pastoral Indígena Urbana en las Conferencias Episcopales. 4.- Propiciar una relectura y diálogo entre la tradición ancestral con la tradición cristiana.

		8.- Crear una formación específica para el sacerdocio de los jóvenes de los pueblos originarios desde su tradición ancestral.	
--	--	---	--

GRUPO CONO SUR

Nº	Desafío	Líneas de acción
1.	Acompañar a los pueblos originarios en su lucha por la tierra	1. Crear un equipo jurídico con indígenas para elaborar un plan y contrarrestar los desalojos violentos e ilegales. 2. Hacer denuncias a nivel nacional e internacional, incluyendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 3. Seguir animando a los obispos y las Conferencias Episcopales para que apoyen los procesos de denuncia pública.
2.	Formación pastoral, profesional y cultural	1. Organizar cursos, seminarios, talleres, encuentros de forma virtual y presencial. 2. Pon acompañar a los estudiantes indígenas de las carreras universitarias. 3. Hoy acompañar a los pueblos indígenas en sus encuentros culturales, sus semanas de fiesta, a los artesanos y artesanas y grupos de mujeres.
3.	Luchar contra todo tipo de discriminación y racismo	1. Luchar contra todo tipo de discriminación en las instituciones públicas del estado, en la sociedad civil y las iglesias. 2. Conversatorios sobre la realidad indígena. Y exigir el cumplimiento de leyes a favor de los pueblos indígenas.

Desafíos a nivel Continental – Comisión de Pueblos Originarios

¿Cuáles de estas líneas de trabajo regionales, podría acompañar la Comisión de Pueblos Originarios del CELAM?

1) Articulación de las Pastorales de Pueblos Originarios:

- Compartiendo contactos.
- Apoyando con cartas, notas de posicionamiento y pronunciamientos ante situaciones de injusticia y clamor de los pueblos, y dar una respuesta de apoyo como parte del CELAM.
- Realización de reuniones y encuentros presenciales para el intercambio de experiencias y fortalecer lazos entre las pastorales a:
 - Nivel regional
 - Nivel continental
- Apoyo en la organización logística de reuniones presenciales.
- Dialogar con las Conferencias Episcopales para animar al acompañamiento y fortalecimiento a las pastorales de pueblos originarios.

2) Ampliar la composición de la comisión con representantes regionales

- Sugerimos a la comisión que haya un representante de cada región de América Latina y el Caribe, para que se genere un equipo central de trabajo que acompañe y respalde al presidente de la comisión.

3) Crear e identificar centros o experiencias significantes y modelos a seguir. (Espacios API, AELAPI...)

- Articular con otras experiencias en la región: API, AELAPI, Comisión Teología.

4) Trabajo sobre Liturgia Incultura de los Pueblos Originarios.

5) **Tema reiterativo del servicio formativo** para todos/as los/as agentes de pastoral, catequistas, misioneras/os, sacerdotes, laicos/as y religiosas/ os etc.

- Formación en seminarios y vida consagrada.
- Ofrecer formación pastoral, profesional y cultural.
- Iglesias con Rostro y corazón propio.
- Sinodalidad.
- Cuidado de la Casa Común – Ecología Integral.

Conclusiones y Acuerdos Finales del Encuentro:

Luego de todos estos días enriquecedores de encuentro presencial, se logran acordar los siguientes aspectos:

- 1) **Síntesis como aporte para el Sínodo de la Sinodalidad.** Se hacen aportes y comentarios al insumo síntesis de nuestro compartir para enviarlo al CELAM – Comisión de Síntesis Sinodal, y de esta manera asegurar nuestro aporte como Comisión de Pueblos Originarios. **REALIZADO**
- 2) **Se modifica el equipo de metodología** de la comisión y se constituye como **EQUIPO COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS ORIGINARIOS**. A este equipo se suma 1 representante de cada región y se configura un equipo de 10 personas, que nos anima a pasar de la teoría de la sinodalidad, a la práctica.
Esta comisión estaría conformada por:
Presidente: Mons. José Hiraís Acosta.
Secretario: P. Gerardo Arenas.

Equipo de Metodología: Hna. Lidia Chávez (Misionera Laurita Colombia), Hna. Luz Angélica Arenas (Comisión Pueblos Originarios de México), Tania Ávila Meneses (Amerindia).

Región CAMEXPA: Cecilio Bejarano (Panamá)

Región Bolivariana: Luis Ariel Fiscue (Colombia)

Región Amazonía: Sara Sánchez (Brasil)

Región Cono Sur: P. Lino Flores

Asistencia CEPRAP/ CELAM: Romina Gallegos Brito.

- 3) **Las/os responsables de cada región** que forman parte de la COMISIÓN COORDINADORA deben socializar y animar el vínculo y diálogo zonal de las pastorales de pueblos originarios en la región. Así mismo, los/as participantes del Encuentro pueden compartir y socializar con sus comunidades lo acontecido en estos días.
- 4) La **COMISIÓN AMPLIADA DE PUEBLOS ORIGINARIOS** incorpora a todas/os las/os participantes del encuentro de Latacunga como parte de su grupo. Se buscará integrar a los países que no pudieron participar del encuentro.
- 5) Se socializará la memoria del encuentro, la base de datos y contactos de las/os participantes.
- 6) Se anima a que los trabajos de grupo en cada región **puedan ser revisados y aterrizados por cada región, y seguir sumando esfuerzos** a los procesos existentes, y sin dejar de animar los desafíos y actividades ahí propuestas.
- 7) La **COMISIÓN COORDINADORA** se convocará para sesionar y organizar su plan de trabajo y servicio.
- 8) Una vez contemos con las condiciones adecuadas, **CONVOCAREMOS A UNA REUNIÓN VIRTUAL POR ZOOM DE TODOS/AS LOS/AS MIEMBROS DE ESTA COMISIÓN.**

Que el Dios de la vida que nos acompaña en cada paso, guíe los pasos de esta COMISIÓN DE PUEBLOS ORIGINARIOS, y a todas las instancias que acompañan a los pueblos originarios en su camino y vida.

ENCUENTRO DE PARTICIPACIÓN SINODAL Y ARTICULACIÓN PASTORAL DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS ORIGINARIOS DEL CELAM

Latacunga-Quito. Ecuador, 20 al 23 de febrero, 2023

Descripción del evento

En Latacunga, Ecuador, se realizó el Encuentro de Participación Sinodal y Articulación Pastoral de la Comisión de Pueblos Originarios del CELAM, del 20 de febrero al 24 de febrero de 2023, en la casa San Pablo con la participación de 45 agentes de Pastoral de Pueblos Originarios de 8 países que representan a los pueblos: Nahuatl de México, Guaraní y Mbya Guaraní de Paraguay, Guna y Ngabe de Panamá, Puroborá de Brasil, Chiquitano, Quechua y Andina de Bolivia, Achuar y Huitoto- Muruy de Perú, Nasa, Inga, Tukano, Embera Katío, Zenú y Pastos de Colombia, Kichwa y Shuar de la Amazonía del Ecuador.

El objetivo de este encuentro de participación sinodal es: Compartir experiencias sobre el proceso sinodal y generar procesos de articulación de las diversas acciones pastorales que se realizan en bien de nuestros pueblos originarios, para animar y acompañar la continuidad de los procesos de acción pastoral en las regiones y en las conferencias, propiciando una pastoral de conjunto en espíritu de Sinodalidad. Uno de los objetivos específicos fue: Escuchar, dialogar y discernir a partir de los aportes recogidos de todo el Pueblo de Dios en la primera etapa del sínodo de la Sinodalidad, respondiendo a tres cuestionamientos, cuáles son las resonancias, tensiones y divergencias y discernir las prioridades (nº106 del DEC); desde las voces y saberes de quienes participaron en el encuentro desde sus propias culturas

El fruto de este tiempo de diálogo y encuentro lo expresamos a través de tres preguntas que fueron guiando la reflexión que combina pensamiento y sentimiento.

1. ¿QUÉ MUEVE MÁS A MI CORAZÓN DESDE LAS REALIDADES QUE ESTOY VIVIENDO?

La frase bíblica para iluminar el Sínodo de la sinodalidad, que invita a: “Ensancha el espacio de tu tienda las cortinas extienden, no te detengas; alarga tus sogas; tus clavijas aseguran” (IS. 54.2), es una frase muy iluminadora, que nos ayuda a recordar que los pueblos originarios somos abiertos a todos y todas, no somos pueblos cerrados. Y el evento Guadalupano, por su parte, es un acontecimiento que ofrece una metodología que coloca en el centro al indígena Juan Diego, y que va desde la periferia al Centro. Ambos referentes nos inspiran a hacer de este Encuentro un espacio en el que podemos hablar desde el corazón lo que nos alegra y preocupa. Éste ha sido un espacio en el que hemos hablado desde el corazón lo que alegra y preocupa a nuestra gente en su camino

LA ALEGRÍA:

1. Por aportar la palabra en este encuentro de escucha, representando por primera vez a la comunidad en estos espacios valiosos donde nos hemos escuchado.
2. Por reconocer que los indígenas tenemos una palabra para la sinodalidad que nace de nuestra experiencia y nuestra vida, ya que siempre hemos caminado juntos, siempre pensamos como pueblos y sentido los dolores y tristezas como pueblos y desde ahí, también se responde.

“Los pueblos indígenas estamos siendo aporte para la sinodalidad, porque nosotros ya vivimos la comunidad en consenso, escuchando a todos, en los trabajos comunitarios, todo lo realizamos en conjunto, siempre caminamos en sinodalidad, nuestras raíces culturales están en la comunidad, en nuestros abuelos, siempre compartimos con los otros, con la comunidad, con la familia, nada guardamos solo para nosotros, siempre pensamos en los demás. Los agentes de pastoral están llamados a entrar a la comunidad, a insertarse en la realidad, aprender el idioma, las costumbres, la espiritualidad, la cosmovisión, nuestra teología para llegar mejor con el Evangelio a nuestros pueblos” **(Grupo 2, 20 de febrero)**.

3. Porque en nuestras culturas, tradiciones, signos, ritos, idiomas, hablan de la persona, tiene a la persona y su dignidad como centro. La persona es lo más importante.
4. Ya que por medio del Espíritu Santo hemos recibido la expresión de la alegría, nos sentimos contentos por el hecho de estar reunidos, intercambiando diferentes experiencias como mayores que somos, como pueblos de Dios que somos, trabajando como parte de la Iglesia y guiando a las comunidades.
5. Las actitudes de encuentro, escucha, acoger la diversidad, la capacidad para conocer al otro y conocer su mundo.

LA ESPERANZA:

1. Porque todo lo dialogado nos lleva a soñar que se pueden dar pasos para un acercamiento real a los pueblos originarios que viven expresiones de opresión y muerte.
2. La esperanza de que los Pueblo originarios tengan igualdad de derechos y oportunidades. También de que la Iglesia sea aliada en la defensa de los derechos de los pueblos originarios y los territorios, como dice el discurso inaugural de Aparecida, sea abogada y defensora de los pobres.
3. La esperanza de cuidar la casa común.

EL AGRADECIMIENTO

1. Porque el Papa Francisco nos habló en el comienzo del Sínodo de la Amazonía: ¡frente a la timidez de acercarnos nos dijo “vengan todos!” Esta es la actitud para tener como Iglesia. También frente a lo que es “distinto”, pasen “Todo está “interligado”: se sentía la mística desde este canto, desde el celebrar el Espíritu que es fuerza. Invocarlo nos mueve desde el corazón y nos pone en camino hacia las personas.” (Equipo 1, 20 de febrero). Tenemos agradecimiento por invitarnos a caminar juntos/as para que también podamos realizar un autodiagnóstico.
2. Por este acercamiento de la sinodalidad que nos abre caminos para pensar juntos como hermanos, caminar como pueblos desde nuestra propia cosmogonía.
3. Por la presencia de sacerdotes, obispos, hermanas, misioneros que caminaron y caminan de forma sinodal con los pueblos, entrando en sus culturas para acompañarlos y se hicieron uno con ellos y ellas.
4. Existe reconocimiento y aprecio respecto al mundo indígena como aporte para en el camino sinodal.

LO QUE NOS DUELE

1. Hay un clericalismo muy marcado que ha dañado a las personas y a los procesos pastorales, y no reconoce los diversos ministerios.
2. Hay un sentimiento de abandono, si se quiere caminar juntos hay que estar presentes, particularmente, se escuchó repetidamente que los sacerdotes realizan un ministerio de sacramentos, que impide que estén cercanos a las comunidades.

“Ellos no hacen válido y desde ahí un poquito para nosotros viene este sentimiento, entonces ¿cómo es que quieren caminar juntos?... Los sacerdotes están y se van, pero nosotros los que hacemos, los que vivimos los que palpamos la vida de la comunidad, nosotros somos los que mantenemos nuestra fe, nuestra espiritualidad indígena, somos nosotros.” **(Camilo de Chimborazo-Ecuador, 20 de febrero)**

3. En algunas situaciones, como pueblos, no hemos sido escuchados desde nuestra sabiduría por parte de los sacerdotes y la jerarquía de la Iglesia, que no han comprendido nuestra vida y nuestro ser como pueblos.
4. Las comunidades estamos luchando solas ante proyectos que ponen en riesgo nuestras vidas, nuestra existencia como pueblos y amenazan con hacernos perder nuestra identidad. Nosotros luchamos apoyándonos como indígenas, ya que muchas veces la iglesia no está.
5. Hay preocupación en cómo acompañar a las nuevas generaciones que viven en las comunidades, pero también a quienes han salido más allá del territorio ancestral y que han perdido su raíz.
6. Hay alejamiento de las comunidades. La Iglesia tiene que mirar a las personas, no las leyes o las estructuras sino las personas y su dignidad.
7. En algunas ocasiones se niega a algunos de sus fieles el acceso a alguno de los sacramentos debido a que se vive en unión libre, son divorciados vueltos a casar, son personas LGTB y esto causa dolor y tristeza.
8. El alejamiento de muchos hermanos/as que cambian de religión, se separan y ya no comparten nuestro sentir. La comunidad se divide. La Iglesia no trabaja desde una perspectiva ecuménica.
9. Hay miedo al surgimiento de Iglesias con rostro y corazón propio; no se reconocen las existentes.
 - a) No hay suficientes vocaciones nativas y las que ingresan a las casas de formación y seminarios viven la pérdida de su identidad.
 - b) No se apoyan las liturgias inculturadas, se siguen satanizando y los procesos catequéticos están muy lejos de ser realmente inculturados.
 - c) Hay miedo al aporte de las mujeres, al protagonismo de las mujeres; siguen viviendo marginación
 - d) Nuestros niños y jóvenes están abandonados, viven la pérdida de la lengua, de los valores de las comunidades.
10. La preocupación de si la Iglesia, en su jerarquía, permitirá que los pueblos originarios celebremos y vivamos nuestra fe en nuestras propias formas y costumbres. Y que esto no sea causa para ver a los pueblos indígenas como congregaciones infieles a las tradiciones de la iglesia católica romana.
11. La deuda grande de parte de la iglesia con los pueblos.

“Necesitamos la conversión personal y la conversión pastoral pero también, sí conviene ir avanzando en la conversión de la estructura, irla modificando, porque solamente así el corazón se irá moldeando a los nuevos espacios.” **(Pbro. Prisciliano Sosa, México. 20 febrero)**

“Seamos sinceros, a nivel continental no se trata sólo de repetir que hay que caminar juntos, con dos pies. Para que sea así, queremos que aprueben nuestra espiritualidad, quitando las trabas que hay. Que este encuentro que estamos haciendo, sea para realzar, reconocer a los pueblos originarios, para que así, este caminar lo realicemos realmente juntos.” **(Don Bosco, Ecuador.23 de febrero)**
12. Las heridas no sanadas en el proceso de evangelización hacen que surjan tensiones de varios pueblos con la iglesia y sus modelos de evangelización
13. Que algunos laicos/as sigan afirmando y sosteniendo relaciones colonizadoras.
14. La pérdida de valor y destrucción de la Casa común.

II. ¿QUÉ TENSIONES PERSISTEN EN NUESTRA IGLESIA?

Sabiendo que las tensiones no representan necesariamente rupturas, sino que pueden ser potencial creativo para las comunidades. Se identificó varias tensiones de las cuales priorizamos:

1. **Reconocer y aprender de las experiencias de sinodalidad propia de los pueblos indígenas** como la minga, su sistema de cargos de autoridad, los modos de toma de decisiones, el valor de las asambleas, los modos de discernimiento que se dan en estos espacios colaborativos y rituales. Sabiendo que toda interacción humana tiene luces y sombras que necesitamos reconocer para aprender unos de otros y transformar actitudes.

“Los pueblos indígenas estamos siendo aporte para la sinodalidad, porque nosotros ya vivimos la comunidad en consenso, escuchando a todos, en los trabajos comunitarios, todo lo realizamos en conjunto, siempre caminamos en sinodalidad, nuestras raíces culturales están en la comunidad, en nuestros abuelos, siempre compartimos con los otros, con la comunidad, con la familia, nada guardamos solo para nosotros, siempre pensamos en los demás.” (P. Alcides Catota 20 de febrero)

- 2. Aprender a escuchar, a escucharnos y sobre todo a escucharnos con profundidad** porque cuando escuchamos a la otra persona con profundidad (atención plena) toca, remueve nuestro ser y exige transformar actitudes, cambiar modos de relación a pasar al diálogo. Y en última instancia implica cambiar estructuras desde la escucha a la otra persona.

“Es difícil la escucha a profundidad porque, cuando se escucha al otro, él te hace pensar, te cuestiona. Entonces, tienes que cambiar y eso cuesta, da miedo” (Grupo 2, 21 de febrero)

- 3. Ser sinceros**, tanto la Iglesia institución como los pueblos originarios. Ambos necesitan ser auténticos en su camino para hacerse corresponsables del proceso de sinodalidad.

“Hace tiempo venimos caminando solos, hoy le pedimos a la iglesia sinceridad para caminar juntos.” (Grupo 3, 21 de febrero). “También pedir sinceridad a mis hermanos de pueblos indígenas, ambos lados exigirnos con sinceridad” (P. Lino, 22 de febrero)

- 4. Falta de una formación en sintonía con las vivencias de los pueblos y los modos de conocer de los diferentes pueblos originarios.** A la iglesia le cuesta valorar cosmovisiones y sabidurías ancestrales; los signos y ritos de las culturas originarias que se celebran en la misma Iglesia. Se requiere una formación adaptada y adecuada que permita tener la sensibilidad, el respeto y la capacidad de dialogar con las culturas originarias, tanto en los seminarios como en los en la Vida religiosa consagrada. Hacer expresa la ministerialidad en plenitud.

“Es necesario una reestructuración en la formación de los futuros ministros, los seminarios deben ser casas de misión, no casas de confort y acomodamiento físico y espiritual.” (Grupo 3, 21 de febrero)

- 5. Entre la inculturación y la interculturalidad.** Las diferentes interpretaciones de ambos modos de relación podrían ocasionar confusiones y ambigüedades de significados al inculturar las celebraciones. Sin embargo, reconocer el proceso de interculturalidad como camino, intercambio de dones y modos de vida que enriquecen a todos y todas, que se da de ida y vuelta, podría ayudar en este proceso de encuentro sinodal.

“El aporte de los pueblos indígenas a la vida de la iglesia, el acercamiento para vivir los procesos de la interculturalidad.” (Grupo 5, 21 de febrero)

- 6. Indiferencia** por la acomodación a la estructura eclesial, entonces, las acciones son realizadas sólo para cumplir la norma, pero sin la intención de cambios reales. Por otra parte, el pueblo se aleja y no se hace partícipe de los procesos. De esta manera se generan incoherencias entre las palabras escritas o hechas discursos y la vida cotidiana de la iglesia

“Existe una gran indiferencia, no de todos, pero sí de varios obispos, sacerdotes y consagrados. Ante las posibilidades de cambio. Cambio de estructuras, cambio de paradigmas.” (Grupo 2, 21 de febrero)

- 7. Conversión integral y conversión ecológica**, es decir conversión (real no discursiva) de mente, corazón y actitudes que lleven a transformar el clericalismo en relaciones de escucha y diálogo horizontal para una acción eclesial sinodal. También es necesario reconocer las sombras que cada pueblo vive como la división, la corrupción interna y por lo tanto requiere conversión.

“para que una estructura cambie también tiene que haber un cambio en la mente y corazón” (Luz, 20 de febrero)

- 8. Ministerios propios, que ya se viven, pero que no son reconocidos por la Iglesia institución.** Ante la falta de vocaciones al sacerdocio y las grandes extensiones de territorio donde las personas bautizadas no pueden compartir la comunión, repensar la posibilidad de la ordenación de personas mayores que son referentes en la comunidad como sacerdotes y el servicio de las mujeres en el diaconado. El diácono Puanch Munkui contó que junto con el P. Yakuam se organizaron para identificar quienes pueden ayudar a compartir este mensaje y ser predicadores

de la palabra de Dios. Hoy cuentan con varios ministerios: diáconos, predicadores de la palabra, exorcistas, acompañar enfermos y ahora están animando a que las mujeres también vivan estos ministerios.

9. Asumir con acciones el compromiso de una ecología integral que implica el cuidado de la creación, la defensa de los territorios y el cuidado de cada ser que habita esta casa común.

“La iglesia debe estar no solo en el culto y en los ritos, sino también en la cotidianidad y sobre todo en las luchas.” (P. José Luis Ariel. Colombia, 20 de febrero).

III. ¿HACIA DÓNDE DEBE IR LA IGLESIA PARA CAMINAR JUNTAS/OS?

“El sentido de la sinodalidad vive en las comunidades desde nuestra perspectiva de pueblos indígenas, buscando siempre una vida digna para los pueblos originarios incluyendo a todos, nadie queda afuera, en nuestra casa caben todos” (Grupo 2, 21 de febrero). Por ello consideramos que necesitamos:

15. Repensar los procesos formativos de los agentes pastorales (sacerdotes, vida religiosa consagrada y laicos) desde un enfoque intercultural que impulsen a fortalecer sus propios modos de conocer y hacer teología. Germán, catequista del pueblo kichwa amazónico de Ecuador hizo hincapié que para preparar las vocaciones originarias se debe recoger la teología de los pueblos, la teología india, la palabra de los/as sabios/as, la filosofía que ya existe en los diversos pueblos.
16. Pastoral indígena urbana que oriente y acompañe a la diversidad de pueblos que llega por los desplazamientos forzados a las ciudades, principalmente sostenga el proceso de inserción de los jóvenes que viven distintos choques culturales a lo largo de su formación.
17. Acompañar el florecimiento de las Iglesias Autóctonas, con rostro y corazón propio, impulsando el surgimiento de vocaciones nativas (ministeriales y laicales) que sean acompañadas de forma continua por la comunidad. Con un proceso de formación intercultural que impulse: a) la inculturación real de la liturgia. Que impulse celebraciones y ritualidades apropiadas para el mundo indígena. Liturgias creativas, que incorporen nuevos símbolos contemporáneos, como los símbolos digitales. b) Que favorezca la Inculturación de los procesos de catequesis. c) Que valore y reconozca oficialmente la Teología india en la Iglesia universal. d) Que potencie las capacidades de acompañamiento para una pastoral social, y responda a las necesidades de las comunidades que viven agresión a sus territorios, a sus derechos y a su identidad cultural.
18. Recuperar la teología del bautismo que es la teología de la sinodalidad.
19. Conversión pastoral, de igual a igual, donde no hay un superior y una escala piramidal o **carrera eclesial**, sino donde todos caminen en la misma dirección.
20. Dentro de esta conversión pastoral, es urgente una renovación de métodos y estructuras más colegiadas, comunitarias, al estilo de los pueblos y no piramidales donde una sola persona tome decisiones.
21. Avanzar hacia una teología y pastoral descolonizada, capaces de asumir los saberes de nuestros ancestros. Debemos impulsarnos a desaprender, aprender y reaprender.
22. Promover el diálogo intercultural e interreligioso en defensa de la vida, de la casa común y quienes la habitamos.
23. Ayudar a las comunidades originarias al discernimiento de los antivalores que encuentran en las culturas donde se insertan ya, las nuevas culturas que emergen.
24. Formación bíblico teológico en perspectiva indígena recuperando los mitos y las sabidurías ancestrales.
25. Lograr la organización, articulación y diálogo profético con otras organizaciones.
26. Reconocer y valorar el aporte y protagonismo de las mujeres en la Iglesia, abriéndole espacios en las áreas de toma de decisiones.
27. Acompañar a las juventudes originarias, insertando su fuerza y protagonismo en la Iglesia, de manera especial, buscar caminos para el fortalecimiento de sus identidades y el respeto a sus Derechos a aquellos que han salido más allá de sus territorios ancestrales.
28. Acompañar con un compromiso real a los pueblos originarios.

